根本說一切有部毗奈耶卷第二十八　去

三藏法師義淨奉　制譯

嫌毀輕賤學處第十二

尒時薄伽梵在王舍城羯蘭鐸迦池
竹林園中于時實力子苾芻被衆差
令分僧卧具及知食次時友地二苾
芻與實力子積代怨讎業縁未終此
二苾芻共鄔波難陁一處言話時實
力子在傍而過時二苾芻報鄔波難
陁曰大德仁若被衆差分卧具及知
食次者仁亦於我共相惱乱如實力
子見欺於我鄔波難陁告曰具壽此
苾芻被和合衆差分卧具及知食次
汝等共知何因對面而作嫌毀彼二荅
曰上座豈可我自懊惱啼哭亦不得
耶時諸少欲苾芻聞生嫌恥云何苾
芻知他苾芻被和合衆差分卧具及
知食次對面嫌毀以此因縁具白世
尊世尊告曰汝等苾芻衆應作法呵
責友地苾芻對面嫌毀若更有餘如
是流類亦應作法而呵責之鳴健稚
等如常集僧衆既集已以言白知令

一苾芻作白羯磨應如是作
大德僧伽聽此友地二苾芻知和合
僧伽差彼苾芻分僧伽卧具及知食
次此二苾芻對具壽實力子前而為
嫌毁若僧伽時至聽者僧伽應許僧
伽令呵責友地二苾芻對面嫌毁白
如是次作羯磨大德僧伽聽此友地
二苾芻知和合僧伽差彼苾芻分僧
伽卧具及知食次此二苾芻對具壽
實力子前而為嫌毁僧伽令呵責友
地二苾芻對面嫌毁若諸具壽聽許
呵責友地二苾芻者默然若不許者
說此是初羯磨第二第三亦如是說
僧伽令呵責友地二苾芻對面嫌毁
竟僧伽已聽許由其默然故我今如
是持于時僧伽既與友地二人作呵
責對面嫌毁已後於異時友地二人
共鄔波難陁一處言話時實力子在
傍而過彼二便報鄔波難陁曰大德
仁若被衆差分卧具及知食次者仁
亦於我共相惱乱如似一人鄔波難
陁告曰汝之二人知和合僧差此苾
芻分僧卧具及知食次今汝二人假

惠根

諂餘事不道其名而作嫌毀彼二苍
曰我豈牒名及以氏族而為嫌賤鄔
波難陀曰若汝不道他名及以氏族
得作嫌毀者我亦如是不道他名罵
一切衆少欲苾芻聞是語已共生嫌
恥作如是語云何苾芻知和合僧差
分卧具及知食次假託餘事不道其
名對面嫌毀即以此緣具白世尊世
尊告曰汝等苾芻衆應作法責數友
地二苾芻假託餘事不道其名對面
嫌毀准前應如是作
大德僧伽聽此友地二苾芻知和合
僧伽差彼苾芻分僧伽卧具及知食
次此二苾芻對具壽實力子前假託
餘事不道其名對面嫌毀若僧伽時
至聽者僧伽應許僧伽今責數友地
二苾芻假託餘事對面嫌毀白如是
次作羯磨大德僧伽聽此友地二苾
芻知和合僧伽差彼苾芻分僧伽卧
具及知食次此二苾芻對具壽實力
子前假託餘事不道其名而為嫌毀
僧伽今責數友地二苾芻假託餘事
對面嫌毀若諸具壽聽許責數友地

二苾芻者默然若不許者說此是初
羯磨第二第三亦如是說僧伽今責
數友地二苾芻假說餘事對面嫌毀
竟僧伽已許由其默然故我今如
是持
後於異時友地二苾芻由對面毀及
假說毀僧伽與作二種責數羯磨此
二苾芻由昔業力尚猶對面毀實力
子事不停息時諸少欲苾芻聞是語
已共生嫌恥云何苾芻對面嫌毀及
假說毀即以此緣具白世尊世尊以
此因緣如常集僧已告友地苾芻曰
汝之二人實作對面假說輕毀分僧
卧具知食次人耶答言實尒大德世
尊種種呵責廣說如前乃至制其學
處應如是說
若復苾芻嫌毀輕賤苾芻者波逸
底迦
若復苾芻者謂友地二人餘義如上
嫌毀輕賤者謂對面直言及假說餘
事以言彰表波逸底迦義如上說此
中犯相其事云何若苾芻被僧作法
為呵責已於十二種人被衆老者事
百有部毘奈耶卷第二十八 第四張 去
鼎

未停息若嫌毀者波逸底迦若輕賤者波逸底迦若嫌毀輕賤者波逸底迦若復苾芻被僧作法為呵責已於十二種人被衆老者事雖停息而嫌毀者波逸底迦若輕賤者波逸底迦若嫌毀輕賤者波逸底迦若苾芻不被衆僧作法呵責於十二種人被僧老者事未停息而嫌毀者得惡作罪若輕賤者得惡作罪若嫌毀輕賤者得惡作罪若苾芻不被衆僧作法呵責於十二種人被衆老者事雖停息而嫌毀者得惡作罪若輕賤者得惡作罪若嫌毀輕賤者得惡作罪境想句數准事應知又無犯者謂最初犯人或癡狂心乱痛惱所纒

違惱言教學處第十二

佛在憍閃毗國瞿師羅園時闡陀苾芻犯衆多罪不如法說悔時諸苾芻欲令利益安樂而住諸苾芻告曰具壽闡陀汝自犯罪應如法說悔彼便答曰諸具壽其犯罪者自當說悔諸苾芻曰汝自犯罪違諍說悔闡陀答曰若追悔者彼自當知諸苾芻曰汝

自犯罪違誰追悔闡陁荅曰諸具壽
仁等犯罪勿對我前而為說悔應對
餘人而為說悔何以故仁等皆是種
種族姓種種家生而為出家辟如諸
樹莖葉各別被風所吹聚在一處諸
具壽等亦復如是種種族姓種種家
生而為出家由我世尊證大覺故仁
等皆來共相依止作如是語違惱教
時少欲苾芻聞是語已共生嫌恥云
何苾芻見他如法教時出麤鄙言共
相違惱即以此緣具白世尊世尊告
曰汝諸苾芻應作羯磨呵責闡陁苾
芻若有餘類亦同此作如常集僧令
一苾芻作白羯磨應如是作大德僧
伽聽此闡陁苾芻自身犯罪不如法
說悔時諸苾芻欲令利益安樂而住
諸苾芻如法告時違拒衆教若僧伽
時至聽者僧伽應許僧伽令呵責闡
陁苾芻白如是次作羯磨大德僧伽
聽此苾芻闡陁自身犯罪不如法悔
時諸苾芻欲令利益安樂而住諸苾
芻如法告時違惱衆教僧伽令呵責
闡陁苾芻違拒衆教若諸具壽聽許

呵責闡陁苾蒭違僧伽教者默然若
不許者說第二第三亦如是說僧伽
令呵責闡陁苾蒭違拒衆教竟僧伽
已聽許由其默然故我今如是持時
諸苾蒭如佛所教作羯磨已于時闡
陁便生是念此是我過由共諸人言
相酬荅如有說云

諸有智慧人　善護四種語　觀彼山林鳥
能言被籠繫

作是念已我今宜可默無言說後於
異時復更犯罪時諸苾蒭欲令利益
安樂而住告言闡陁汝今犯罪應如
法悔彼便無言默然相惱乃至再三
語時默然無說少欲苾蒭見而嫌耻作
如是語云何苾蒭自身犯罪他告語
時默然相惱即以此緣具白世尊世
尊告曰汝等苾蒭衆應作法呵責闡
陁苾蒭默然相惱更有斯類亦應作
法如常集僧令一苾蒭作白羯磨應
如是作

大德僧伽聽此闡陁苾蒭自犯衆罪
不如法悔時諸苾蒭欲令利益安樂
而住告言具壽闡陁汝自犯罪應如

法說悔彼便無言默然相惱若僧伽
時至聽者僧伽應許僧伽令呵責闡
陁苾芻默然相惱白如是次作羯磨
大德僧伽聽此闡陁苾芻自犯衆罪
不如法悔時諸苾芻欲令利益安樂
而住告言具壽闡陁汝自犯罪應如
法說悔時諸苾芻如法語時即便無
言默然相惱僧伽令呵責闡陁苾芻
默然相惱若諸具壽聽許呵責闡陁
苾芻默然相惱者默然若不許者說
此是初羯磨第二第三亦如是說僧
伽令呵責闡陁苾芻默相惱竟僧伽
巳聽許由其默然故我今如是持時諸
苾芻受佛教巳呵責闡陁默然相惱
于時闡陁雖衆作法責其默惱後於
異時復自造罪諸苾芻同前教語時
彼闡陁或言或默二俱相惱少欲苾
芻見是事巳便生嫌耻作如是語云
何苾芻自身犯罪不如法悔他教語
時若語若默共相惱乱即以此緣具
白世尊世尊以此因緣集苾芻衆乃
至為諸苾芻制其學處應如是說
若復苾芻違惱言教者波逸底迦

若復苾芻者謂是闡陁餘義如上違
惱言教者作惱他想以言表示波逸
底迦義如上說此中犯相其事云何
若有苾芻往苾芻所作如是語具壽
頗見苾芻新剃鬚髮著赤色大衣以
物替鉢手執錫杖或以酥蜜沙糖石
蜜盛滿鉢中擎之而去彼見問時荅
言我實不見如是相狀苾芻我見苾
芻兩脚行去若苾芻故作是語惱乱
他時得波逸底迦若他來問頗見如
前所說衣鉢形相苾芻尼從此過不
報言我實不見如是形相衣鉢苾芻
尼從此而過但見苾芻尼兩脚行去
若苾芻故作是語惱乱他時得波逸
底迦如是乃至正學女求寂求寂女
同前問荅得波逸底迦若他來問頗
見俗人擔持甘蔗竹葦紫草酥油缾
等從此過不彼便荅言我實不見如
是之人但見有人兩脚行去若苾芻
作是惱者波逸底迦若有問言頗見
俗人男子著青黃赤白等色之衣持
酥瓶等從此過不乃至報云但見俗
人兩脚行去如男子既尒見女人等

廣說應知惱心說時皆得墮罪如語
旣尒默亦同斯皆得墮罪無犯者若
苾芻見有獵人逐麞鹿等来入寺內
苾芻見已獵人問言聖者頗見有走
鹿從此過不苾芻不應荅言我見若
是寒時報屠人曰賢首汝可覔入溫
室中少時向火若是熱時報言賢首
汝可覔入涼室飲清冷水少時停息
若獵者云我不疲倦我問走鹿即應
先可自觀指甲報彼人云諾佉鉢奢
弭若更問者應自觀太虛報彼人云
納婆鉢奢弭 若攝梵音諾佉者是爪甲義亦是不義鉢奢是見義弭是我義即是我見爪甲亦目我不見義苾芻眼看爪甲即表不是妄言彼人聞說道無即謂無不見物佛開方便救苦衆生若直譯云我觀指甲道理無不拘見為此留本梵音曰攝方能細解納婆亦兼兩義一目太虛二表不義亦不可譯為東語於中可不准諸佉思之具也賁誰即如此方觀脩上皂云我見爪亦是目其無義也
若獵者云我不問指甲及以太虛然
問可殺有情於此過不苾芻即應遍
觀四方作如是念於勝義諦一切諸
行本無有情即報彼云我不見有情
此皆無犯若苾芻於餘問時不如實
說者皆得墮罪又無犯者𡨥初犯人
或癡狂心乱痛惱所纒
時諸苾芻咸皆有疑俱請佛所白佛

有部毗奈耶卷第三十八　第十張　去

言世尊何因緣故闘訟苾芻見同梵
行者如法勸時不相用語以言惱亂
遂令僧伽作法呵責受斯憂惱世尊
告曰此之闘訟非但今日惱諸苾芻
違善友語於過去時亦由言故惱亂
善友自受辛苦汝等當聽乃往過去
於一陂池有衆鵝群及以諸鼈同共
居止中有一鼈共彼二鵝而結親友
甚相憐愛後於異時遇天大旱陂水
將竭時彼二鵝但至鼈所報言知識
汝可安隱居此泥中我向餘方更求
池水鼈告鵝曰與汝久居情義相得
將遭厄難棄我他行斯誠未可鵝曰
其欲如何鼈曰汝等當可將我共去
鵝曰若為將去鼈曰汝等共銜一杖
我齩中央共至清池豈非善事鵝曰
我亦無辭共相携帶然汝立性好為
言説不能護口必當棄杖墜落空中
我等見斯更益憂苦鼈曰我當護口
銜杖不言鵝曰斯為善計即便見杖
各銜一頭鼈齩中央騰空飛去遂至
一城市上而過時彼諸人於虛空中
見鵝持鼈各生驚怪共相告曰仁等

觀彼二鵝共偷一龞龞聞此聲默忍
無語又到一城還從市過時諸男女
同前唌歎龞便自念我更幾時忍此
辛苦長懸頸項護口不言即便報言
我自欲去非是偷来作是語時遂便
失杖墮落于地童子共打而致命終
二鵝見已情懷憂恨飛空而去于時
空中有天見此事已而說頌曰
善友利益言　若不能依用　墜落受辛苦
猶如放杖龞
汝等苾芻勿生異念昔時龞者即闡
陁是昔時鵝者即難陁鄔波難陁是
於往昔時聞善友語不肯依用遂致
命終乃至今時亦復如是於同梵行
者言不肯依用或言或默惱乱諸人
致使僧伽作法呵責
在露地安僧敷具學處第十四
尒時佛在室羅伐城逝多林給孤獨
園尒時善施長者請佛及僧於舍受
食時諸苾芻於日初分執持衣鉢詣
長者家于時世尊在寺內住令人取
食佛有五緣在寺而食云何為五一
自須宴默二為諸天說法三為觀病

者四為觀僧敷具五為諸苾芻制其
學處此時佛欲觀僧敷具并制學處
由此為緣在寺內住令人取食尒時
世尊衆僧去後便持戶鑰遍觀寺內
所有房舍乃至寺外隨近園林普皆
觀察次至舊房於此房中多有敷具
置在露地忽有非時風雨蒙密而至
佛作是念斯等敷具皆是信心婆羅
門諸居士等自苦已身減妻子分而
施僧伽為求勝福而諸苾芻受用之
時不知其量不善守護隨處棄擲世
尊見已作神通力屏除風雨而有重
雲靉靆垂布不散以待世尊收攝卧
褥于時世尊自取敷具安置室中便
取雨衣出於寺外方欲洗沐即攝神
通雷霆晝昏遂降洪雨高下同潤佛
洗身已洗足入房宴默而住時取食
苾芻持食既至安在一邊詣世尊所
頂礼雙足世尊常法共取食人歡言
問訊苾芻僧伽所受飲食得飽滿不
荅言大德皆得飽滿即便以食進奉
世尊尒時世尊食事既訖即出房外
嚼齒木洗足已旋入房中宴默而住

尒時世尊至日晡時於如常座既坐
定已告諸苾芻曰向者僧伽赴食之
後我持戶鑰遍觀房舍見於露地多
安卧褥時天欲雨我以神力皆悉屏
除躬自收攝告諸苾芻曰諸有施主
苦自己身施僧求福汝等不能如法
受用虛損信施即說頌曰
放他信施物　知量而受用　自身得安隱
令他福德增
尒時世尊讚歎知足依法受用信施
物已告諸苾芻廣說如前乃至我今
為諸苾芻制其學處應如是說
若復苾芻於露地處安僧敷具及諸
牀座去時不自舉不教人舉者波逸
底迦
如是世尊為諸苾芻制學處已時有
衆多苾芻隨逐商旅人間遊行遇至
一城於此城中有苾芻住處時諸苾
芻欲求停止時有一人告苾芻言聖
者仁等何不詣寺而宿答言賢首我
隨商旅制不自由若向寺停行伴便
失彼言聖者但於寺宿商旅去時我
當相喚時諸苾芻便詣寺所敷僧卧

具隨處而宿於後夜時商旅發去唯
有一馱彼人方覺即便疾起驚喚苾
芻商人已發仁當急去時諸苾芻聞
其喚聲即便疾起先洗手已分付卧
具既延時節商人遂遠時諸苾芻於
後尋趂遂被賊劫衣鉢損失便至逝
多林彼諸苾芻見而告曰善來仁等行
李安樂報言何有安樂我被賊劫問
言何故時客苾芻具荅其事時諸苾
芻聞是事已即以此緣具白世尊世
尊告曰於住止處若有苾芻囑授而
去時諸苾芻既聞佛教設有因緣皆
囑授去
尒時室羅伐城有二長者共為讎隙
一有信心一無信心其信心者作如
是念我今何因增長怨隙可捨怨惡
而為出家便往逝多林中詣一苾芻
而求依止為出家法時彼無信長者
隨問一人汝頗知彼某甲長者今何
所在荅曰彼已捨俗出家問言何處
荅曰在沙門釋子中報言彼處豈是
施無畏城我當於彼以法治罰作無
利事于時彼人是苾芻親友聞此語

已往告之曰聖者知不彼不信長者
深相期尅作如是語豈逝多林是施
無畏城我當往彼以法治罰作無利
事苾芻聞已便作是念我由怖彼而
来出家豈於此處還遭彼怖我今宜
可逃避他方作是念已便至師所白
言鄔波馱耶我由怖彼而求出家今
聞彼来欲害於我本師問曰彼是何
人荅曰是舊怨家師曰若如是者欲
向何處得免其難荅言我今欲向王
舍城中師曰隨汝意去即便辭師執
持衣鉢發趣王城時彼不信長者往
逝多林問苾芻曰聖者頗識某甲長
者来此出家今在何處荅曰已去問
向何方荅曰向王舍城報曰彼亦非
是施無畏城我當往彼作無利事時
彼長者便持路粮隨趂而去苾芻依
時而去非時不去俗人則時與非時
俱不停息於其中路有一僧寺是時
長者趂及苾芻遥見苾芻入斯寺內
長者自念若入寺中欲共語者彼有
多人必當害我明當在路我自知之
作是念已別求息處時彼苾芻至天

聴已告諸苾芻曰仁等今可觀察斟
具我欲前行苾芻問曰欲何處去答
曰欲詣王城苾芻報曰應尋此道勿
行餘路報言好住遂即前行時彼長
者旦入寺中問苾芻曰某甲苾芻今
在何處答曰已向王城問曰取何路
去答言此路時彼長者隨路急趂
及苾芻而告之曰出禿頭沙門欲向
何處苾芻答曰賢首我已出家欲除
忿諍彼便答曰我於今時為除忿諍
即便以杖熟打苾芻幾將至死所持
衣鉢悉皆破碎餘有殘命覆向寺中
苾芻見問具壽何因作此困辱形容
便問苾芻曰頗見俗人來此過不彼
有何言時彼苾芻以事具說即告諸
苾芻曰我若不告具壽所向之處必
定不遭如斯苦惱諸苾芻遂以此緣
具白世尊世尊告曰除時因緣餘當
囑授尒時世尊讃歎持戒者及尊重
戒者少欲知足者隨順說法已告諸
苾芻曰我觀十利廣說如上前是創
制此是隨開為諸苾芻制其學處應
如是說

若復苾蒭於露地處安僧敷具及諸
牀座去時不自舉不教人舉若有苾
蒭不囑授除餘緣故波逸底迦若復
苾蒭者此法中人餘義如上僧者謂
是如來聲聞弟子敷具者謂是大牀
氈褥被緂氍毹偃枕等雜物者謂是
小牀坐枯及資具於露地者謂無覆
蓋處去時者謂離勢分時具壽鄔波
離白佛言大德離敷具時齊遠近來
名為勢分世尊告曰如生聞婆羅門
種菴没羅樹法相去七尋方植一樹
枝條聳茂花果繁實七樹之內有四
十九尋若安敷具在露地時齊此遠
近當須囑授離此勢分即須取攝若
苾蒭者謂現有人堪可囑授有五種
不自舉不教人舉者謂不取攝也有
囑授云何為五應報主人曰具壽此
是住房此房可觀察此是敷具此應
可當持此是房門鑰若於其處無苾
蒭者應囑求寂此若無者應囑俗人
此若無者應觀四方好藏戶鑰然後
方去若於中路逢見苾蒭應報之曰
在於其處我藏門鑰汝可取之言除

時因縁者謂除難縁波逸底迦者義
如上
此中犯相其事云何若苾芻安僧敷
具故不囑授捨而去者乃至未離勢
分已来得悪作罪若離勢分便得墮
罪若初去之時忘囑其事在路憶者
應作是念我於某處安僧敷具若有
同梵行者来見之時當為舉攝此行
苾芻應心念口言我更不應作如是
事其所犯罪如法應悔若其於路逢
見苾芻應告言具壽我在某處受用
僧伽所有敷具汝當收舉念此苾芻
定為收攝復應心念口作是言我更
不應作如是事其所犯罪應如法悔
若到前住處方憶得者應作是念我
於某處安僧卧具若有同梵行者来
見之時當為舉攝此苾芻應當心念
口作是言我更不應作如是事若至
住處見有苾芻欲向彼處者應告言
具壽我在某寺某處受用僧伽所有
敷具汝當收舉念此苾芻定為收攝
復應心念口作是言我更不應作如
是事若苾芻於露地處安僧敷具迴

入房中為欲安坐寂止乱心既寂定
已方隨意出遂至初更若不損壞敷
具者得悪作罪若損壞者得墮落罪
具壽鄔波離白佛言世尊大德凡敷
具者有幾種損壞佛告鄔波離有二
種壞謂風及雨若風吹卷襵是名風
壞若雨濕徹是名雨壞若苾芻於日
暮時露安敷具至半更時而不収攝
不自他看守若不損壞者得悪作若
壞得墮罪如是乃至一更一更半二
更二更半三更三更半四更四更半
平旦西方夜有三時分十稱今難解故依此方五更為數冀令尋者易知耳日
出時小食時隅中時欲午時正午時
過午時日角時晡時晡後時日暮時
若苾芻齊此晝夜於時中安僧敷具
不即觀察若未損壞得悪作罪若損
壞者得墮落罪攝頌曰
誦經居小牀　因聽師子座　俗人借坐物
觀時應借與　若是彼與物　用訖可持還
應書施主名　隨情造佛像　病者詳瞻侍
不囑五種人　受法代師為　不依皆悪作
少年因斷食　俗坐見應収　火水損與時
先収於己物

尒時有婆羅門居士等来至苾芻住
處作如是語聖者可為我等演說妙
法諸苾芻荅曰賢首世尊現在仁等
何因不往聽法耶彼云聖者唯一大
師来求者衆或為天龍藥叉健達婆
阿蘇羅揭路荼緊那羅莫呼洛伽人
非人等而宣法要我等造次無緣聽
受仁等且當為我誦法苾芻報曰世
尊未許為人誦法時諸苾芻以緣白
佛佛言應為誦經苾芻白佛不知如
何為彼誦經佛言應坐小座為其誦
法時給孤獨長者聞佛世尊許諸苾
芻居座誦經便以五百小座奉施僧
伽時諸苾芻悉皆一處高聲誦經便
大喧閙無可聽覧時諸苾芻以緣白
佛佛言應令一人為衆誦經餘者應
聽時彼不知欲令誰誦為老為少便
往白佛佛言應為次第從老至少時
少年者便在行末宣陳法要令諸聽
衆心不殺重世尊告曰於上座處應
為誦經演法之時耆老苾芻失恭敬
相佛言應除二三上座應坐誦經當
尒之時令彼法師之少威肅威嚴不

是佛言於上座處置師子座令其誦
經登陟之時稍難上下佛言若是定
處應用甎為蹋道若處不定應為木
梯法師棄唾為人所嫌佛言應安唾
器多集飛蠅佛言於內安草或置砂
土久便氣臭佛言時當洗濯日暴令
乾時聽法者一行而坐行末之人不
聞說法佛言應作兩行敷其座席或
為半月形或作方池勢時有信敬俗
人請諸苾芻就舍而食苾芻不許婆
羅門居士等白言聖者若佛世尊未
出于世諸外道輩是我福田今佛出
世仁等是我勝妙福田我等來請仁
不許者我等豈可棄善路粮而向他
世時諸苾芻以緣白佛佛言若人來
請應可受之彼設供時闕少座席至
苾芻處求借甎用苾芻不與佛言應
與苾芻食訖自持而歸俗人告曰仁
等當去我自持還苾芻畏懼不肯留
與佛言留與施主報曰聖者且住飲
非時漿苾芻不許佛言應住飲已方
行時諸俗人過有緣事所留之座不
及送還佛言應取時諸苾芻不知違

誰往取佛言應鳴揵稚令少年者取
復有俗人為設供事來就苾芻借所
坐物苾芻不與彼便報曰我為仁等
而設供養仁等自坐何不與耶佛言
應與時諸苾芻食了棄去被賊所偷
佛言應令苾芻為守護者其守護人
與俗同住諸人問言聖者豈可更欲
重飡食耶苾芻報曰我不為食看座
物耳俗人報曰我豈偷仁所留座物
若不信者可自持將彼不能持佛言
應一邊住勿雜俗人時諸俗人同前
喚食佛言若誦經者應在一邊誦經
而住若修定者應在一邊端思靜慮
仍觀座物俗徒散已當可持行時有
殘食及油不淨之物汙穢座具苾芻
棄去佛言若殘食汙應以水洗若油
汙者應用澡豆若不淨汙以土牛糞
而揩洗之方可持去如佛所教應為
誦法者時諸苾芻露地而坐被日光
所逼佛言應幕覆上時遭風雨棄之
而去遂便損壞佛言應可收入不知
誰收佛言大衆詳收於耆年坐處多
有敷設老者力劣不能擎舉佛言少

鼎

者應收上座老者可舉下行收入物
時衆在一處致令爛壞佛言分散安
置時諸苾芻更不誦經典佛言若露
若覆隨情誦經時諸俗徒有敬信者
皆以真珠寶物金銀裝校上妙衣服
覆師子座時諸苾芻不敢就坐佛言
作俗物想及無常想坐時無過時遭
風雨苾芻但內僧物棄俗衣裳因斯
損壞佛言應可內之
時有施主造二住處一在村中一居
蘭若其村中寺臥具豐饒在阿蘭若
牀褥踈寡後於異時於蘭若中欲設
大會時諸苾芻見無座席詣村中寺
從其暫借彼不肯與佛言當與若疑
天雨及正雨時即不應與尒時在路
若逢天雨應安樹下或在牆邊以一
覆上彼用好覆佛言當以惡者而覆
其上供設既了不即送還皆作是念
彼此皆是一施主物佛言此是定屬
不應餘用兩寺之物共相合雜難可
辯知佛言於其物上應書寺名并可
書彼施主名字云是某甲施物
時給孤獨長者来詣佛所礼雙足已

在一面坐白佛言世尊若佛世尊在
衆首坐時衆便威肅若不坐時衆無
威德若佛世尊見聽許者欲造贍部
影像置於衆首世尊告曰隨意當作
置於衆首于時大衆在露地坐遇逢
天雨時諸苾芻棄像入寺時有婆羅
門居士等見已譏笑仁等何故棄擲
大師佛言應令俗人及以求寂移像
令入若此皆無汝諸苾芻作大師想
應可舉入
時有衆多苾芻各遇時患無人瞻養
佛言若有病者應當瞻視佛遣瞻病
苾芻不知使誰瞻視佛言應從上座
乃至下座並應瞻病時有耆老苾芻
皆来問疾佇立而住因生患苦佛言
應坐看彼病人時諸苾芻自將座去
不信俗人見而恠問聖者今欲觀舞
樂耶苾芻白佛佛言諸看病者不應
自持座去其瞻病人於病者邊多置
座物時六衆苾芻亦来問疾於病人
所多作言話時瞻病人報言具壽且
宜可去廢供病者六衆報曰隨汝意
作誰復相遮報言仁當觀察我欲他

行六衆報曰病者若亡汝取六物因
何令我看病人乎作是罵已令病者
觀察雜物即便出去于時病人不能
取攝遂致虧損以事白佛佛言有五
種人不應囑授令其觀察云何為五
一無慚恥者二有讎隙者三年衰老
者四病無力者五未圓具者
時具壽鄔波離問世尊曰若二苾芻
同坐一座若起去時誰當取舉佛言
在後起者應取舉之若一時起小者
應取如其同歲應共舉之時有親教
軌範二師出外經行弟子門徒住在
寺內於諸善品不能增長如蓮花乏
水佛言二師出時弟子隨去時彼二
師自持牀坐弟子隨後垂手而行佛
言弟子門人應持牀座隨逐而去時
彼二師於經行處自為灑掃弟子閑
住佛言弟子門人若見其師執掃篲
時弟子代為令其安住若師被衆老
為灑掃人不代無過若彼二師為針
線作時弟子閑住佛言應可代為勿
令辛苦師被衆老作縫衣者不代無
過時諸弟子受業之時受得業已即

在師前而為誦習佛言受得業已應
離聞處在見處而為誦習其習定者
受得法已可向餘處靜處安心若見
二師為衆使時亦應隨時相問代彼
執勞若共二師出經行時將座去者
應可持還時彼弟子在前而去師便
在後遇有他事不得隨来佛言弟子
還時應問師曰師欲歸不若言歸者
應持座去若言未歸不須持座汝等
苾芻如我所制不依行者皆越法罪

根本說一切有部毗奈耶卷第二十八

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造